1986
1974
1987
ÉCOLE FRANÇAISE D'EXTRÊME-ORIENT BIBLIOTHÈQUE
1991

賢愚經海神難問船人品五 卷一

如是我聞。一時佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。爾時此國。有五百賈客。入海採寳。自共議言。當求明人。用作導師。便請一五戒優婆塞。共入大海。既到海中。海神變身。作一夜叉。形體醜悪。其色青黒。口出長牙。頭上火燃。來牽其船。問估客曰。世間可畏。有過我者無。賢者對曰。更有可畏。劇汝數倍。海神復問。何者是耶。荅曰。世有愚人。作諸不善。殺生盜竊。婬泆

無度。妄言两舌。悪口綺語。貪欲瞋恚。潑
在邪見。死入地獄。受苦萬端。獄卒阿傍。
取諸罪人。種種治之。或以刀斫。或以車
裂。分壞其身。作数千段。或復白擣。或復
磨之。刀山劍樹。火車鑊湯。寒氷沸屎。一
切備受。苛如此苦。經数千萬歲。此之可
畏。劇汝甚多。海神放之。隠形而去。船進
数里。海神復更化作一人形體瘠瘦。筋
骨相連。復來牽船。問諸人言。世間羸瘦。
有劇我者無。賢者荅曰。有羸瘦甚劇於

汝海神復問。誰復劇耶。賢者答曰。有愚癡人。心性弊惡。慳貪嫉妬。不知布施。死墮餓鬼身。大如山。咽如針鼻。頭髮長乱形體黑瘦。数千萬歲。不識水穀。如是之形。復劇於汝。海神放船。沒而不現。船行数里。海神復更化作一人。極爲端正。復来牵船。問諸商賈人之羨妙。有與我等者無。賢者答曰。乃有勝汝百千萬倍。海神復問。誰爲勝者。賢者答曰。世有智人。奉行諸善。身口意業。恒令清淨。敬信三

寶。隨時供養。其人命終。生於天上。形貌瓌潔。端正無雙。姝勝於汝。數千萬倍。以汝方之。如瞎獼猴比彼妙女。海神取水一掬。而問之曰。掬中水多。海水多耶。賢者荅曰。掬中水多。非海水多也。海神重問。汝今所說。爲至誠不。賢者荅曰。此言眞諦。不虛妄也。何以明之。海水雖多。必有枯竭。劫欲盡時。兩日並出。泉源池流。悉皆旱涸。三日出時。諸小河水。悉皆枯乾。四日出時。諸大江海。悉皆消竭。五日

出時。大海稍減。六日出時。三分減二。七日出時。海水都盡。須彌崩壞。下至金剛地際。皆悉燋燃。若復有人能以信心。以一掬水。供養於佛。或用施僧。或奉父母。或丐貧窮。給與禽獸。此之功德。歷劫不盡。以此言之。知海爲少。掬水爲多。海神歡喜。即以此寶。用贈賢者。并寄妙寶。施佛及僧。時諸賈客。即與賢者。採寶已足。還歸本國。是時賢者。五百賈客。咸詣佛所。稽首佛足。作禮畢已。各持寶物。并海

神所寄。奉佛及僧。悉皆長跪叉手。白佛願爲弟子。稟受清化。佛尋可之。善来比丘。鬚髮自落。法衣在身。佛爲說法。應適其情。即時開悟。諸欲都淨。得阿羅漢。時諸會者。聞佛所說。皆大歡喜。頂戴奉行。

賢愚經金財因緣品第九 卷三

如是我聞。一時佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。與尊弟子千二百五十人俱。爾時城中有大長者。長者夫人生一男兒。各曰金財。其兒端正。姝特。世之少雙。是兒

宿世拳手而生。父母驚怖謂之不祥。即披兒兩手。觀其相好。見二金錢在兒兩手。父母歡喜。即便收取。取已故處。續復更生。尋更取之。復生如故。如是勤取金錢滿藏。其兒手中未曾有盡。兒年轉大即白父母求索出家。父母不逆。即便聽之。爾時金財往至佛所。頭面作禮。而白佛言。唯願世尊。當見憐愍。聽我出家。得在道次。佛告金財。聽汝出家。蒙佛可已。於時金財即剃鬚髮。身著袈裟。便成沙

彌年已滿足。任受大戒。即合衆僧。當受具足。臨壇衆僧。次弟爲禮。其作禮時。兩手拍地。當手拍處。有二金錢。如是次弟。一切爲禮。隨所禮處。皆有金錢。受戒已竟。精勤修習。得羅漢道。阿難白佛。此金財比丘本造何福。自生已來。手把金錢。唯願世尊。當見開示。佛告阿難。汝當善思。我今說之。阿難對曰。如是諸當善聽。佛言。乃往過去。九十一刼。時世有佛。名毘婆尸。出現於世。正法教化。度脫衆生。

不可稱數佛與衆僧。遊行國界。時諸豪富長者子等。施設飲食供養。彼佛及弟子衆。爾時有一貧人。乏於財貨。常於野澤取薪賣之。值時取薪賣得兩錢。見佛及僧。受王家請歡喜敬心。即以兩錢施佛及僧。佛愍此人。即爲受之。佛告阿難。爾時貧人。以此二錢施佛及僧。故九十一劫。恒把金錢財寶自恣。無有窮盡。爾時貧人者。金財比丘是也。正使其人未得道者。未来果報亦復無量。是故阿難。

一切衆生。皆應精勤。布施爲業。爾時阿難及衆會者。聞佛所說。皆悉信解。有得須陀洹者。斯陀含。阿那含。阿羅漢者。有發無上正眞道意者。復有得住不退地者。一切衆會。聞佛所說。歡喜奉行。

賢愚經華天因縁品第十 卷二

如是我聞。一時佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。與大比丘衆。千二百五十人俱。爾時國內有豪長者。生一男兒。面首端正。其兒生已。家內自然天雨衆華。積滿舍

内。即字此兒。名弗波提婆名曰天花兒年長大往至佛所。見佛顏容相好無比。見已歡喜。心自思惟。我生處世。得值聖尊。今當請佛及諸衆僧。即白佛言。惟願世尊及與衆僧。明日屈意。臨適鄙家。受少蔬食。因見福度。佛知其根。即時受請。于時華天還至其家。明日食時。佛與衆僧往至其家。華天即化作寶床座。遍其舍内。整設嚴飭。佛及衆僧。即坐其座。華天欲須種種飲食。其人福德自然而辦。佛與衆

僧。食已攝鉢。廣爲華天具說諸法。華天
合家得。須陀洹。於時華天即辭父母求
索出家。爲佛弟子。父母聽之。即至佛所。
稽首佛足。求作比丘。禀受佛教。佛聽入
道。讚言善來比丘。鬚髮自墮。袈裟著身。
即成沙門。遵修佛教。逮得羅漢。爾時阿
難見。斯事已。往至佛所。長跪白言。世尊。
是華天比丘。本殖何福。而得如是自然
天華。又能化作牀座。飲食。世尊當爲决
散此疑。佛告阿難。欲知善聽。過去有佛。

名毘婆尸出現於世。度脫衆生。時諸衆僧。遊行聚落。到諸豪族。皆悉供養。時有一人。貧無錢財。見僧歡喜。恨無供養。即於野澤。採衆草華。用散衆僧。至心作禮於是而去。佛告阿難。爾時貧人。供散華者。今此華天比丘是也。由其過去世。用信敬心。採華散僧。至心求願。九十一劫。所生之處。身體端正。意欲所須。欲得飲食坐臥之具。尋時如念。自然而至。緣斯之福。自致得道。是故阿難。一切衆生。莫

輕小施。以爲無福。猶如華天。令悉自得。
爾時阿難。及諸衆會。聞佛所說。歡喜奉
行。

賢愚經寶天因緣品第十一 卷二

如是我聞。一時佛在舍衛國。祇樹給孤
獨園。爾時有長者。生一男兒。當爾之時。
天雨七寶。遍其家內。皆令積滿。卽召相
師。占相此兒。相師覩已。見其奇相。答長
者言。兒相殊特。長者聞已。心懷歡喜。卽
語相師。當爲立字。相師問曰。此兒生時。

有何瑞應。長者答曰。此兒生時。天雨七寶。滿我家內。相師答曰。是兒福德。當爲立字。號曰寶天。兒年轉大。才藝博通。聞佛神聖。奇德少雙。心懷注仰。貪欲出家。即辭父母。往詣佛所。頭面作禮。而白佛言。唯願世尊。聽我出家。佛即聽許。善來比丘。鬚髮自墮。法衣在身。佛爲說法。即得羅漢。阿難白佛。不審世尊。此寶天比丘。本作何福。而當生時。天雨衆寶。衣食自然。無有乏短。佛告阿難。過去世時。有

毘婆尸出現於世。度脫衆生。不可計数。爾時衆僧。迊行村落。時彼村中有諸居士。其請衆僧。種種供養。時有貧人。雖懷喜心。家無財寶供養之具。便以一把白石圓珠用散衆僧。發大誓願。佛告阿難。爾時貧人珠供養者。今此寶天比丘是也。由其過去用信敬心。持白石圓珠散衆僧故。乃至九十一劫。受無量福。多饒財寶。衣食自然。無有乏短。緣於爾時。有信敬心。令遭我世。得道果證。爾時衆會。聞

佛所説自生信心。有得初果。乃至四果者。復有發心。住不退轉。爾時衆會。聞佛所説。歡喜奉行。

法寶藏經摘要

昔有惡生王。遊觀林苑。見一金猫。入西南地。遣人發掘。獲一銅盆。盛滿金錢。漸至五里。皆是金錢。王見奇事。應當問佛。佛即答言。是王宿生福報。昔毘婆尸佛時。有一比丘。於大道衢。施一高座。安缽於上。而作是言。若復有人。能捨財寶。入

此鉢中當來大富不生貧窮水不能漂火不能焚王不能奪賊不能刦有一樵人得三文錢聞此語已生歡喜心誠心發願捨入鉢中去舍五里轉加歡喜時賣樵人今王是也緣施三錢福報獲得五里金錢得國王位受福無盡王聞歡喜受佛禁戒後成佛果證大菩提

經中佛說舍衛城外有清淨女爾時佛至其女施飯入佛鉢中復以禮佛佛爲呪願種一生十種十生百種百生千乃

ÉCOLE FRANÇAISE D'EXTRÊME-ORIENT BIBLIOTHÈQUE

至萬億。直得成佛。其夫不信。問佛何故施飯一鉢。得彌多福。復得成佛。佛乃答言有尼拘樹種。如一小芥子。後高四十餘里。歲收數萬斛子。何況施飯一鉢。奉上於佛。福不可量。夫隨婦意。皆得開解。同修道果。盡證菩提。

寶積經摘要

旁耆羅私佛時。有紡織女。常將微線。奉施如來。而白佛言。願愍於我。受此縷線。爲攝受故。如是日施一縷。滿千五百。由

此福故十五拘胝不墮惡趣。千拘胝爲
轉輪王。千拘胝爲天帝釋。奉覲千拘胝
佛。及以香花飲食。供養如來。從是以後
出現於世。證大菩提。號善攝受如來。

地藏經校量布施功德品

佛告地藏菩薩。若未來世。有諸國王。至
婆羅門等。遇佛塔寺。或佛形像。乃至菩
薩聲聞辟支佛像。躬自營辦。供養布施。
是國王等。當得三劫爲帝釋身。受勝妙
樂。若能以此布施福利。迴向法界。是大

國王等。於十劫中。常爲大梵天王。
佛告地藏菩薩。南閻浮提。有諸國王。宰
輔大臣。大長者。大剎利。大婆羅門等。若
遇最下貧窮。乃至癃殘瘖瘂聾癡無目。
如是種種不完具者。是大國王等。欲布
施時。若能具大慈悲。下心含笑。親手遍
布施。或使人施。軟言慰喻。是國王等。所
獲福利。如布施百恒河沙佛功德之利。
何以故。緣是國王等。於是最貧賤輩。及
不完具者。發大慈悲心。是故福利。有如

此報百千生中。常得七寶具足。何况衣食受用。

莊嚴論摘要卷三

莊嚴論云。此身不堅。是故智者。應當分別。供養尊長者。則名爲以不堅法。易堅固法。我昔曾聞。牟尼種中。有王名曰向育。信樂三寶。若於靜處。見佛弟子。不問長幼。必爲下馬。接足而禮。爾時彼王。有一大臣。號名耶賒。邪見不信。見王禮敬。諸比丘等。深生謗毀。而白王言。此諸沙

門。者是雜種。而得出家。并諸刹利。及婆羅門。亦雜毘舍首陀羅等。又諸皮作。及能織者。巧作塼瓦。剃鬚髮師。亦有下賤旃陀羅等。大王何故而爲作禮。王聞是語。黙然不報。別於後時。集諸大臣。勅諸人言。我於今者。須種種頭。不聽殺害。仰汝等輩。得自死者。卽語諸臣。汝今某甲。仰得是頭。復告某甲。仰得彼頭。如是展轉。遍勅諸臣。仰得異頭。不聽共同。別告耶賖。今又仰汝。取自死人頭。各各皆使。

於市中賣如是頭等。餘頭皆集。唯有人頭。見諸惡賊。遠避而去。無有買者。衆人見之。咸皆罵辱。而語之言。汝非旃陀羅夜叉羅刹。云何乃捉死人頭行。被罵辱已。還詣王邊。而白王言。我賣人頭。不能令售。返被呵罵。王復語言。若不得價。但當虛與。時彼耶賒。尋奉王教。入市唱告。欲虛與人。市人見已。復加罵辱。無肯取者。耶賒慚愧。還至王所。向王合掌。而說偈言。

牛驢及象馬。猪羊諸畜頭。一切悉獲價。
競共諍買取。諸頭盡有用。唯人頭穢惡。
無有一可用。虛與不肯取。而反被呵罵。
况復有買者。
王問耶賖。汝賣人頭。何故不售。耶賖白
王。人所惡賤。無肯買者。王復問言。唯此
一頭。爲可增惡。一切人頭。悉可惡乎。耶
賖荅王。一切人頭。悉可惡賤。非獨此一。
王復問言。今我頭亦復如是。爲人惡耶。
耶賖聞已。懼不敢對。默然而住。王復語

言。我於今者。施汝無畏。以實而說。我今此頭。亦可惡耶。耶賒對曰。王頭亦爾。王復語言。爲審爾不。耶賒復言。審爾大王。王告耶賒。若此人頭。貴賤等同。皆可惡者。汝今云何。自恃豪貴。種姓色智。以自矜高。而欲遮我。禮敬沙門。諸釋種子。即說偈言。

唯有此人頭。見者咸譏呵。責之無所直。

虛與惡不近。遥見皆生瞋。言不祥鄙惡。

此頭濃血汙。鄙頭甚可惡。以斯下賤頭。

貿易功德首。雖向彼屈伸毫釐無損減
王告耶賒言。汝雖見比丘雜種而卑賤
不能覩其內。眞實有道德。汝愚癡邪見。
迷惑錯乱心。計已婆羅門。獨有解脫分
自餘諸種姓。無得解脫者。若欲爲婚姻
當求於種族。若求善法者。安用種族爲。
若其求法者。不應觀種姓。雖生上族中。
造作極惡行。衆人皆呵責。是則名下賤
種族雖卑微。內有實道行。爲人所尊奉
是則各尊貴。德行既充滿。云何不禮敬

心惡使形賤。意善令身貴。沙門修諸善。信戒施聞具。是故可尊尚。宜應深恭敬造作惡行者。汝今寧不聞。釋種具大悲。牛王正道者。所說之法耶。以三危脆法。貿易三堅法。佛無有異語。故我不敢違若違世尊教。不名爲親善。譬如壓甘蔗。取汁棄其滓。人身亦如是。爲死之所中。屍骸委在地。不能復進止。恭敬修諸善。是故應當知。以此敗壞身。貿易堅牢法。猶如火燒舍。智者出財物。如水沒伏藏。

亦應速出寶。此身終敗壞。宜貿易堅法。
愚人不分別。堅與不堅法。死軍卒來至。
如入摩竭口。當於如是時。驚恐大怖畏。
如酪取生酥。及以於醍醐。取已酪瓶破。
不生大苦惱。此身亦如是。取其堅實善。
於後命盡時。終不生悔恨。不修諸善行。
憍慢而縱逸。死法卒來生。破身之瓶器。
其心極燋熱。猶如火所燒。憂結喻如火。
酪瓶喻如身。汝不應遮我。修善取堅法。
愚癡黑暗者。自言我尊貴。我執十力尊。

言說之燈炬。照察已身中。貴賤無差別。
皮肉筋骨等。三十六種物。貴賤悉同等。
有何差別相。各衣及上服。衆具有別異。
智者宜勤身。作恭敬禮拜。設使行諸善。
是名取堅法。何故說斯者。此身如電揣。
泡沫及沙聚。芭蕉無堅實。如此危脆身。
修善百劫住。堅於須彌山。及以於大地。
智者應如是。貿易堅實法。

[illegible]行脚求師開示序

弟子宗本。生于四明陳氏。承感。

雙親撫恤。請師訓誨。入學攻書。父教師嚴。頗通詩書。年十五時。有族兄朽木處士。因恙棄世。屍卧空堂。余經堂門而過。乃見亡兄。四大驚怖憂疑。自歎曰。世相非堅。命如風燭。無常忽到。難躲難逃。遂欲出家學道。超脱輪廻。不識修行路頭。心中猶豫。到於本境茶亭禮佛。偶見一僧危然端坐。余乃叩問是何大德。僧曰。吾是遊方禪和子也。余見此說。不勝喜悅。遂即邀請歸家。具辦香齋供養。飯食

巳訖。拜問禅師弟子欲逃生死。不知依何法修。禅師問我是何姓名。是何年紀。宗本答曰。弟子姓陳名静修。年十五歲也。禅師讃歎曰。年巳幼而發心高。世之希有。陳善男子。一心寂静。聽吾所説。唯有徑路修行。但念阿彌陀佛。宗本曰。念阿彌陀佛。焉得便趣生死乎。 禅師曰。信憑佛説脱苦良方。無如念佛。若不念佛。生死難逃。 問曰。念佛法門。有何所出。答曰。念佛法門。非止一經一教

之中所載蓋大千恒沙經卷之內。無一不具念佛法門也、若依此法而修。決定往生淨土。問。念佛有幾許功德。可以往生淨土。答。若人以四天下七寶供養佛。及菩薩緣覺聲聞等。其福甚多。不如勸人念佛一聲。其福勝彼。問。一聲佛名。云何能勝。答。佛國往生論云。譬如有人初生墮地。即能一日行千里。足一千年。滿中七寶。奉施於佛。不如有人於後惡世。能稱一聲阿彌陀佛。其福過

彼。自念尚以如此。何況勸人。問。佛德雖然如是。凡夫罪業所多。云何一世念佛。便得往生淨土。答。十六觀經云。至心念南無阿彌陀佛一聲。滅八十億劫生死重罪。有人平生造五逆十惡。臨終十念阿彌陀佛。尚得往生。況一世齋戒念佛乎。問。阿彌陀佛何故有如是廣大功德。廣大行願。答。大阿彌陀經云。釋迦佛一日容顏異常。侍者阿難。恠而問之。佛言善哉。汝所問者。勝於供養一

天下聲聞緣覺及布施諸天人民以至蜎飛蝡動之類。雖至累劫。猶百千萬億倍。不及所問功德。所以者何。以諸天帝王人民。乃至蜎飛蝡動之類。皆因汝所問而得度脫。以此觀之。是釋迦佛初欲說阿彌陀佛之時。其存於心而形於色者。已異於平日。則阿彌陀佛所以感諸佛者。固已非常。況於感一切衆生乎。何則觀其阿彌陀佛初發願云。我至成佛時。各聲超十方。天人欣得聞。俱來至我剎地

獄鬼畜生。亦生我刹中。是則凡在三界六道輪廻之内者。無所不度。可知矣。阿彌陀佛。現在西方極樂世界。又在十方世界。教化無央數人天。以至蜎飛蝡動之類。蜎飛者。謂微細飛蟲也。蝡動者。謂微細蛆蟲也。若此者。佛尚化度。況於人乎。阿彌陀佛又有願云。若稱我名。必生我國。若不爾者。誓不作佛。以是廣度衆生。無有窮極。而人一念皈依。遂生其國。由此推之。念佛功德。實不可思議也。阿

彌陀佛又云。若有衆生欲生我國上品者。須用慈悲不殺愛護含靈。具諸戒行。讀誦大乘。解第一義諦理深明。供養三寶。孝敬雙親。悲憐貧苦。教化有情。加持法食。普施鬼神。諸惡莫作。衆善奉行。若能如是念佛者。决定上品上生。直至成佛。其或力量未克。且自堅持齋戒。一心念佛。若能念念無間。亦不在下品生矣。况此法門。不揀賢愚。不擇貴賤。不在貧富。不分男女。不問老幼。不拘僧俗。不論

久近。皆可念佛。念佛軌則。亦以不拘。或高聲念。低聲念。流水念。頂禮念。攝心念。參究念。觀想念。輪珠念。行道念。住立念。靜坐念。側卧念。默念。明念。千念萬念。皆同一念。唯要决定信心。求生淨土。果能如是行持。何用別尋知識。可謂行船盡在把稍人。達者同登安養國。

宗本問曰。世間之人。多說家緣縈絆。世務纏身。且待老來。然後念佛。此等之人。唯願釋之。

禪師曰。苦哉苦哉。何等愚謬之言也。豈不見死心禪師云。世間之人。財寶如山。妻妾滿室。日夜歡樂。他豈不要長生在世。爭柰前程有限。暗裏相催。符到便行。不容遲滯。閻羅老子。不順人情。無常鬼王。有何面目。且據諸人眼裏親見耳裏親聞。前街後巷。親情眷屬。朋友兄弟。強壯後生。死却多少。豈不聞古人云。莫待老來方學道。孤墳盡是少年人。又云。自從早年。索養妻子。經營家計。受盡萬千

辛苦。忽然三寸氣斷。未免一旦皆休。若是孝順兒孫。齋得幾僧。看得部經。燒得陌紙。春三秋九。做得碗美飯。哭得幾聲。猶是記憶爺娘。若是不肖之子。父母方死。骨頭未冷。作撻財產。出賣田園。恣意作樂。以此較之。著甚麽急。兒孫自有兒孫福。莫與兒孫作遠憂。復引古德云。冷笑富家翁。營生忙似箭。囤內米生蟲。庫中錢爛貫。日裏把秤稱。夜間點燈筭。形骸如傀儡。莫教繩索斷。死心如此。苦口勸人。

會許你且做世業。待老來方念佛乎。當思人生在世。能有幾時。石火電光。眨眼便過。趁此未老無病之前。抖擻身心。撥棄塵事。得一日光景。念一日佛。各得一時工夫。修一時淨業。由他臨命終時。好死惡死。只要我之盤纏預辦了也。我之前程穩穩當當了也。若不如此。後悔難追。思之思之。且喜彌陀甚易念。淨土甚易生。世人雖然難免營辦家緣。亦須早晩焚香念佛。況此念佛法門。人皆可以

通行譬如千年暗室。一燈照之則爲明
矣。姑雖殺牛屠馬之人。放下屠刀亦可
以修所以修者不難。亦不妨一切俗事。
在官不妨職業。在士不妨修讀。在商賈
不妨販賣。在農夫不妨耕種。在婦人不
妨女工。在公門不妨事上。在僧徒不妨
參禪。凡一切所爲。皆不相妨。或在晨昏
禮念。或在忙裏偷閑。每日或念千聲。或
念三五百聲。或念十聲。唯要回向發願。
願往西方。誠能如是。決定往生矣。陳善

男子。伱若齋戒精虔。一心念佛。不生淨土者。某甲當墮拔舌地獄。我見禪師發誓深重。是則驚駭跪拜。蒙感開示念佛法門也

禪師曰。若言淨土教門。億劫之中說不能盡。是以畧舉數言耳。古德云。上士一決一切了。中下多聞多不信。誠哉是言也。夫眞信修行之士。要生西方淨土。不是說了便休。須是把做一件大事相似。若是信得及。便從今日去。發大勇猛。發

大精進。莫問會與不會。見性不見性。但只執持一句南無阿彌陀佛。如靠著一座須彌山。搖撼不動。只此一念。是汝本師。只此一念。即是化佛。只此一念。是破地獄之猛將。只此一念。是斬群邪之寶劍。只此一念。是開黑暗之明燈。只此一念。是渡苦海之大船。只此一念。是脫生死之良方。只此一念。是出三界之徑路。只此一念。是本性彌陀。只此一念。是唯心淨土。但只要記得這一句阿彌陀佛

在念莫教失落念念常現前念念不離心無事也如是念有事也如是念安樂也如是念病苦也如是念生也如是念死也如是念如是一念分明又何必問人覓歸程乎可謂一句彌陀無別念不勞彈指到西方

禪師叮嚀再告曰陳善男子今將十法界之法付囑與汝汝將此法亦以開示後人精進修行同成佛果宗本答曰用廣發揮於後世庶幾有補於將來禪師

曰。善哉善哉。十法界者。佛法界。菩薩法界。緣覺法界。聲聞法界。天法界。人法界。修羅法界。餓鬼法界。畜生法界。地獄法界。夫十法界者。一心具足。隨造隨受。據你所作因。還你所作果。是以善行惡行。世間之因也。三界六道。世間之果也。持戒念佛。出世間之因也。淨土成佛。出世間之果也。人天路上。作福爲先。生死海中。念佛第一。今有欲快樂人天而不修福。欲出離生死而不念佛。是猶鳥無翼

而欲飛。木無根而欲茂。奚可得哉。要者念佛爲正因。作福爲助道。福慧雙修。咸等正覺。所以因該果海。果徹因源。因果無差。始終不昧。何以故。形眞影端。聲和響順。應知因實。果則不虛。如今是因。臨終是果。作惡而惡境現前。念佛而佛界自至。豈不見華嚴經云。若人欲了知三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造。是也。宗本問曰。依何法修。得到佛法界。禪師曰。當知六道衆生皆有佛性。眞如

平等。一體同觀。如諸佛想。如父毋想。無問寃親。悉皆濟度。盡未來際。行普賢行。能依此法而修。即與諸佛齊等。問依何法修。得到菩薩法界。答。布施度慳貪。持戒度毀犯。忍辱度瞋恚。精進度懈怠。禪定度昏散。智慧度愚癡。能依此法而修。即與菩薩同等。問。依何法修。只到緣覺法界。答。中乘之人。樂獨善寂。雖知諸法因緣。不行普度。是以只到緣覺法界。問依何法修。只到聲聞法界。

答。小乘之人。怕怖生死。如獐獐跳不顧後群。欲速出三界。自求涅槃。是以只到聲聞法界。 問。依何法修。止生天道。 答。修十善業。得生天法界。 問。依何法修。復得人倫。 答。五戒堅持。得生人法界。 問。造何罪業。墮落修羅。 答。若人雖修善業。常懷勝負瞋慢之心。墮在修羅法界。 問。造何惡業。墮落餓鬼。 答。慳貪不捨。護衆獨食。墮在餓鬼法界。 問。造何惡業。墮落畜生。 答。造作愚癡邪惡之業。決

墮畜生法界。問。造何惡業墮落地獄。答。毀謗三寶。造作衆惡。定墮地獄法界。此上十法界者。盖隨人所作所修。宗本頂禮謝師曰。若非宿生慶幸。焉得遇於明師開示也。禪師告辭而又曰。汝若有疑未决。可看蓮宗寶鑑淨土指歸。龍舒淨土文。萬善同歸集。智者大師十疑論。天如則禪師或問。神棲安養賦。淨土决疑論。凡所讚揚淨土經教者。皆可看之。宗本曰。恭禀師命。信受奉行。○出家參學事理文長不錄。